佛說長阿含経卷第十三　深

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分阿摩晝經第一

如是我聞一時佛遊俱薩羅國與大
比丘衆千二百五十人俱至伊車能
伽羅俱薩羅婆羅門村即於彼伊車
林中止宿時有沸伽羅娑羅婆羅門止
郁伽羅村其村豐樂人民熾盛波斯
匿王即封此村與沸伽羅娑羅婆羅門
以為梵分此婆羅門七世巳来父母
真正不為他人之所輕毀三部舊典
諷誦通利種種經書皆能分別又能
善解大人相法祭祀儀禮有五百弟
子教授不廢其第一摩納弟子名阿
摩晝七世以来父母真正不為他人
之所輕毀三部舊典諷誦通利種種
經書皆能分別亦能善解大人相法
祭祀儀禮亦有五百摩納弟子教授
不廢與師無異時沸伽羅娑羅婆羅
門聞沙門瞿曇釋種子出家成道與
大比丘衆千二百五十人俱至伊車
能伽羅俱薩羅婆羅門村止伊車林

惠鈞

中有大名稱流聞天下如来至真等
正覺十号具足於諸天世人魔若魔
天沙門婆羅門中自身作證為他說
法上中下善義味具足梵行清淨如
此真人應往親覲我今寧可觀沙門
瞿曇為定有三十二相名聞流布為
稱實不當以何緣得見佛相復作是
念言今我弟子阿摩晝七世以来父
母真正不為他人之所輕毀三部舊
典諷誦通利種種經書盡能分別又
能善解大人相法祭祀儀禮唯有此
人可使觀佛知相有無時婆羅門即
命弟子阿摩晝而告之曰汝往觀彼
沙門瞿曇為定有三十二相為虛妄
耶時阿摩晝尋白師言我以何驗觀
瞿曇相知其虛實師即報曰我今語
汝其有具足三十二大人相者必趣
二處無有疑也若在家當為轉輪聖
王王四天下以法治化統領民物七
寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬
寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七
典兵寶王有千子勇猛多智降伏怨
敵兵杖不用天下泰平國内民物无

長阿含經卷第十三　第二張　深

所畏懼若其不樂世間出家求道當
成如来至真等正覺十号具足以此
可知瞿曇虛實時阿摩晝受師教已
即嚴駕寶車將五百摩納弟子清旦
出村往詣伊車林到已下車步進詣
世尊所佛坐彼立佛立彼坐於其中
間共談義理佛告摩納曰汝曾與諸
耆舊長宿大婆羅門如是論耶摩納
白佛此為何言佛告摩納我坐汝立
我立汝坐中間共論汝師論法當如
是耶摩納白佛言我婆羅門論法坐
則俱坐立則俱立卧則俱卧今諸沙
門毀形鰥獨卑陋下劣習黑冥法我
與此輩共論義時坐起無在尒時世
尊即語彼言卿摩納未被調伏時摩
納聞世尊稱卿又聞未被調伏即生
忿恚毀謗佛言此釋種子好懷嫉惡
無有義法佛告摩納諸釋種子何過
於卿摩納言昔我一時為師少緣在
釋迦維羅越國時有衆多諸釋種
子以少因緣集在講堂遥見我来輕
慢戲笑不順儀法不相敬待佛告摩
納彼諸釋子還在本國遊戲自恣猶

如飛鳥自於櫟林出入自在諸釋種
子自於本國遊戲自在亦復如是摩
納白佛言世有四姓刹利婆羅門居
士首陀羅其彼三姓常尊重恭敬供
養婆羅門彼諸釋子義不應尒彼釋
廝細卑陋下劣而不恭敬我婆羅門
尒時世尊默自念言此摩納子數數
毀罵言及廝細我今寧可說其本緣
調伏之耶佛告摩納汝姓何等摩納
荅言我姓聲王佛告摩納汝姓尒者
則為是釋迦奴種時彼五百摩納弟
子皆舉大聲而語佛言勿說此言謂
此摩納為釋迦奴種所以者何此大
摩納真族姓子顏貌端正辯才應機
廣博多聞足與瞿曇往返談論尒時
世尊告五百摩納若汝師盡不如汝
言者當捨汝師共汝論義若汝師有
如上事如汝言者汝等宜默當共汝
師論時五百摩納白佛言我等盡默
聽共師論時五百摩納盡皆默然
尒時世尊告阿摩晝乃往過去久遠
世時有王名聲摩王有四子一名面
光二名爲食三名路指四名莊嚴其

眞翁

王四子少有所犯王擯出國到雪山
南住直樹林中其四子母及諸家屬
皆追念之即共集議詣聲摩王所白
言大王當知我等與四子別久欲往
看視王即告曰欲往隨意時母眷屬
聞王教已即詣雪山南直樹林中到
四子所時諸母言我女與汝子汝女
與我子即相配疋遂成夫婦後生男
子容貌端正時聲摩王聞其四子諸母
與女共為夫婦生子端正王即歡喜
而發此言此真釋子真釋童子能自
存立因此名釋（釋秦言能在直樹林故名釋 釋秦言亦言直）聲
摩王即釋種先也王有青衣名曰方面
顏貌端正與一婆羅門交通遂便有娠
生一摩納子墮地能言尋語父母當洗
浴我除諸穢惡我年大已自當報恩以
其初生能言故名聲王如今初生有
能言者人皆怖畏名為可畏彼亦如
是生便能言故名聲王從此已來婆
羅門種遂以聲王為姓又告摩納汝
頗從先宿耆舊大婆羅門聞此種姓
因緣已不時彼摩納默然不對如是

再問又復不對佛至三問語摩納言
吾問至三汝宜速荅設不荅者密迹
力士手執金杵在吾左右即當破汝
頭為七分時密迹力士手執金杵當
摩納頭上虛空中立若摩納不時荅
問即下金杵碎摩納首佛告摩納汝
可仰觀摩納仰觀見密迹力士手執
金杵立虛空中見已恐怖衣毛為竪
即起移坐附近世尊依恃世尊為救
為護白世尊言世尊當問我今當荅
佛即告摩納汝曾於先宿者舊大婆
羅門聞說如是種姓緣不摩納荅言
我信曾聞實有是事時五百摩納弟
子皆各舉聲自相謂言此阿摩晝實
是釋迦奴種也沙門瞿曇所說真實
我等無狀懷輕慢心尒時世尊便作
是念此五百摩納後必懷慢稱彼為
奴今當方便滅其奴名即告五百摩
納曰汝等諸人慎勿稱彼為奴種也
所以者何彼先婆羅門是大仙人有
大威力伐聲摩王索女王以畏故即
以女與由佛此言得免奴名尒時世
尊告阿摩晝曰云何摩納若剎利女

雋均

七世已来父母真正不為他人之所
輕毀若與一婆羅門為妻生子摩納
容貌端正彼入刹利種得坐受水誦
刹利法不答曰不得得父財業不答
曰不得得嗣父職不答曰不得云何
摩納若婆羅門女七世以来父母真
正不為他人之所輕毀與刹利為妻
生一童子顏貌端正彼入婆羅門衆
中得坐起受水不答曰得得誦婆羅門
法得父遺財嗣父職不答曰得云何
摩納若婆羅門擯婆羅門投刹利種
者寧得坐起受水誦刹利法不答曰
不得得父遺財嗣父職不答曰不得
若刹利種擯刹利投婆羅門寧得坐
起受水誦婆羅門法得父遺財嗣父
職不答曰得是故摩納女中刹利女
勝男中刹利男勝非婆羅門也梵天
躬自說偈言

刹利生中勝　種姓亦純真　明行悉具足
天人中最勝

佛告摩納梵天說此偈實為善說非
不善也我所然可所以者何我今如来
至真等正覺亦說此義

剎利生中勝 種姓亦純真 明行悉具足
天人中最勝
摩納白佛言瞿曇何者是無上士明行
具足佛告摩納諦聽諦聽善思念之
當為汝說對曰唯然願樂欲聞佛告
摩納若如來出現於世應供正遍知
明行足為善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊於一切諸天世
人沙門婆羅門天魔梵王中獨覺自
證為人說法上語亦善中語亦善下
語亦善義味具足開清淨行若居士
居士子及餘種姓聞正法者即生信
樂以信樂心而作是念我今在家妻
子繫縛不得清淨純修梵行今者寧
可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼
於異時捨家財產捐棄親族剃除鬚
髮服三法衣出家修道與出家人同
捨飾好具諸戒行不害眾生捨於刀
杖懷慚愧心慈念一切是為不殺捨
竊盜心不與不取其心清淨無私竊
意是為不盜捨離婬欲淨修梵行慇
懃精進不為欲染潔淨而住是為不
婬捨離妄語至誠無欺不誑他人是

為不妄語捨離兩舌若聞此語不傳
至彼若聞彼語不傳至此有離別者
善為和合使相親敬凡所言說和順
知時是為不兩舌捨離惡口所言麁
獷憙惱他人令生忿結捨如是言言則
柔濡不生怨害多所饒益衆人敬愛
樂聞其言是為不惡口捨離綺語所
言知時誠實如法依律滅諍有緣而
言言不虛發是為捨離綺語捨于飲
酒離放逸處不著香華瓔珞歌儛倡
伎不往觀聽不坐高牀非時不食金
銀七寶不取不用不娶妻妾不畜奴
婢象馬車牛鷄犬猪羊田宅園觀不
為虛詐斗秤欺人不以手拳共相牽
抴亦不觝債不誣罔人不為偽詐捨如
是惡滅於諍訟諸不善事行則知時非
時不行量腹而食無所藏積度身而
衣趣足而已法服應器常與身俱猶
如飛鳥羽翮隨身比丘無餘亦復如
是摩納如餘沙門婆羅門受他信施
更求餘積衣服飲食無有厭足入我
法者無如此事摩納如餘沙門婆羅
門食他信施自營生業種殖樹木鬼

長阿含經卷第十三　第九張　深

雋

神所依入我法者無如是事摩納如
餘沙門婆羅門食他信施更作方便
求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種
文繡綩綖被褥入我法者無如是事
摩納如餘沙門婆羅門受他信施更
作方便求自莊嚴酥油摩身香水洗
沐香末自塗香澤梳頭著好華鬘染
目紺色拭面莊飾鐶紐澡潔以鏡自
照雜色革屣上服純白刀杖侍從寶
蓋寶扇莊嚴寶車入我法者無如此
事摩納如餘沙門婆羅門食他信施
專為嬉戲碁局博弈八道十道百
道至一切道種種戲笑入我法者無
如此事摩納如餘沙門婆羅門食他
信施但說遮道無益之言王者戰鬪
軍馬之事群僚大臣騎乘出入遊園
觀事及論臥起行步女人之事衣服
飲食親里之事又說入海採寶之事
入我法者無如此事摩納如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作邪
命諂諛美辭現相毀呰以利求利入
我法者無如此事摩納如餘沙門婆
羅門食他信施但共諍訟或於園觀

或在浴池或於堂上乎相是非言我
知經律汝無所知我趣正道汝向邪
徑以前著後以後著前我能忍汝汝
不能忍汝所言說皆不真正若有所
疑當來問我我盡能荅入我法者無
如此事摩納如餘沙門婆羅門食他
信施更作方便求為使命若為王王
大臣婆羅門居士通信使從此詣彼
從彼至此持此信授彼持彼信授此
或自為或教他為入我法者無如此
事摩納如餘沙門婆羅門食他信施
但習戰陣鬪諍之事或習刀杖弓矢
之事或鬪雞犬賭羊象馬牛駝諸畜
或鬪男女及作衆聲貝聲鼙聲歌聲
儛聲緣幢倒絕種種伎戲入我法者
無如是事摩納如餘沙門婆羅門食
他信施行遮道法邪命自活瞻相男
女吉凶好醜及相畜生以求利養入
我法者無如是事摩納如餘沙門婆
羅門食他信施行遮道法邪命自活
召喚鬼神或復驅遣或能令住種種
厭禱無數方道恐嚇於人能聚能散
能苦能樂又能為人安胎出衣亦能

呪人使作驢馬亦能使人盲聾瘖瘂
現諸技術叉手向日月作諸苦行以
求利養入我法者無如是事摩納如
餘沙門婆羅門食他信施行遮道法
邪命自活為人呪病或誦惡術或為
善呪或為醫方鍼灸藥石療治衆
病入我法者無如是事摩納如餘沙
門婆羅門食他信施行遮道法邪命
自活或呪水火或為鬼呪或誦剎利
呪或誦鳥呪或支節呪或是安宅符
呪或火燒鼠齧能為解呪或誦別死
生書或讀夢書或相手面或誦天文
書或誦一切音書入我法者無如是
事摩納如餘沙門婆羅門食他信施
行遮道法邪命自活瞻相天時言雨
不雨穀貴穀賤多病少病恐怖安隱
或說地動彗星日月薄蝕或言星蝕
或言不蝕如是善瑞如是惡徵入我
法者無如是事摩納如餘沙門婆羅
門食他信施行遮道法邪命自活或
言此國勝彼彼國不如或言彼國勝
此此國不如瞻相吉凶說其盛衰入
我法者無如是事但修聖戒無染著

眞鈞

心內懷喜樂目雖見色而不取相眼
不爲色之所拘繫堅固寂然無所貪
著亦無憂患不漏諸惡堅持戒品善
護眼根耳鼻舌身意亦復如是善御
六觸護持調伏令得安隱猶如平地
駕四馬車善調御者執鞭持控使不
失轍比丘如是御六根馬安隱無失
彼有如是聖戒得聖眼根食知止足
亦不貪味趣以養身令無苦患而不
貢高調和其身令故苦滅新苦不生
有力無事令身安樂猶如有人以藥
塗瘡趣使瘡差不求飾好不以自高
摩納比丘如是食足支身不懷慢恣又
如膏車欲使通利以用運載有所至
到比丘如是食足支身欲爲行道摩
納比丘如是成就聖戒得聖諸根食
知止足初夜後夜精進覺悟又於晝
日若行若坐常念一心除衆陰蓋彼
於初夜若行若坐常念一心除衆陰
蓋乃至中夜偃右脅而卧念當時起繫
想在明心無錯乱至於後夜便起思
惟若行若坐常念一心除衆陰蓋比
丘有如是聖戒具足得聖諸根食知

鑄

止足初夜後夜精勤覺悟常念一心
無有錯乱云何比丘念無錯乱如是
比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘
除世貪憂外身身觀內外身身觀精
勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法
觀亦復如是是為比丘念無錯乱云
何一心如是比丘若行步出入左右
顧視屈申俯仰執持衣鉢受取飲食
左右便利睡眠覺悟坐立語默於一
切時常念一心不失威儀是為一心
譬如有人與大衆行若在前行若在
中後常得安隱無有怖畏摩納比丘
如是行步出入至於語默常念一心
無有憂畏比丘有如是聖戒得聖諸
根食知止足初夜後夜精勤覺悟常
念一心無有錯乱樂在靜處樹下塚
間若在山窟或在露地及糞聚間至
時乞食還洗手足安置衣鉢結跏趺
坐端身正意繫念在前除去慳貪心
不與俱滅瞋恨心無有怨結心住清
淨常懷慈愍除去睡眠繫想在明念
無錯乱斷除掉戲心不與俱內行寂
滅滅掉戲心斷除疑惑已度疑網其

應均

心專一在於善法譬如僮僕大家賜
姓安隱解脫免於僕使其心歡喜無
復憂畏又如有人舉財治生大得利
還還本主物餘財足用彼自念言我
本舉財恐不如意今得利還還主本
物餘財足用無復憂畏發大歡喜如
人久病從病得差飲食消化色力充
足彼作是念我先有病而今得差飲
食消化色力充足無復憂畏發大歡
喜又如人久閉牢獄安隱得出彼自
念言我先拘閉今已解脫無復憂畏
發大歡喜又如人多持財寶經大曠
野不遭賊盜安隱得過彼自念言我
持財寶過此嶮難無復憂畏發大歡
喜其心安樂摩納比丘有五蓋自覆
常懷憂畏亦復如奴如負債人久病
在獄行大曠野自見未離諸陰蓋心
覆蔽闇冥慧眼不明彼即精勤捨欲
惡不善法與覺觀俱離生喜樂得入
初禪彼已喜樂潤漬於身周遍盈溢
無不充滿如人巧浴器盛衆藥以水
漬之中外俱潤無不周遍比丘如是
得入初禪喜樂遍身無不充滿如是

摩納是為寂初現身得樂所以者何
斯由精進念無錯乱樂靜閑居之所
得也彼於覺觀便生為信專念一心
無覺無觀定生喜樂入第二禪彼已
一心喜樂潤漬於身周遍盈溢無不
充滿猶如山頂涼泉水自中出不從
外来即此池中出清淨水還自浸漬
無不周遍摩納比丘如是入第二禪
定生喜樂無不充滿是為第二現身
得樂彼捨喜住護念不錯乱身受快
樂如聖所說起護念樂入第三禪彼身
無喜以樂潤漬周遍盈溢無不充滿
譬如優鉢花鉢頭摩華拘頭摩花分
陁利花始出淤泥而未出水根莖枝
葉潤漬水中無不周遍摩納比丘如
是入第三禪離喜住樂潤漬於身無
不周遍此是第三現身得樂彼捨喜
樂憂喜先滅不苦不樂護念清淨入
第四禪身心清淨具滿盈溢無不周
遍猶如有人沐浴清潔以新白疊被
覆其身舉體清淨摩納比丘如是
入第四禪其心清淨充滿於身無不
周遍又入第四禪心無增減亦不傾

泽

動住無愛恚無動之地辟如密室内
外塗治堅閉户嚮無有風塵於内燃
燈無觸嬈者其燈焰上恬然不動摩
納比丘如是入第四禪心無增減亦
不傾動住無愛恚無動之地此是第
四現身得樂所以者何斯由精勤不懈
念不錯乱樂静閑居之所得也彼得
定心清淨無穢柔濡調伏住無動地
自於身中起變化心化作異身支節
具足諸根無闕彼作是觀此身色四
大化成彼身此身亦異彼身亦異從
此身起心化成彼身諸根具足支節
無闕辟如有人鞘中拔刀彼作是念
鞘異刀異而刀從鞘出又如有人合
麻為繩彼作是念麻異繩異而繩從
麻出又如有人篋中出虵彼作是念
篋異虵異而虵從篋出又如有人從
簏出衣彼作是念簏異衣異而衣從
簏出摩納比丘亦如是此是最初所得
勝法所以者何斯由精進念不錯乱樂
静閑居之所得也彼已定心清淨無
穢柔濡調伏住無動地從已四大色
身中起心化作化身一切諸根支節

具足彼作是觀此身是四大合成彼
身從化而有此身亦異彼身亦異此
心在此身中依此身住至他身中譬
如琉璃摩尼瑩治甚明清淨無穢若
以青黃赤縹貫之有目之士置掌而
觀知珠異縷異而縷依於珠從珠至
珠摩納比丘觀心依此身住至彼化
身亦復如是此是比丘第二勝法所
以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑
居之所得也彼以定心清淨無穢柔
濡調伏住無動地一心修習神通智
證能種種變化變化一身為無數身以
無數身還合為一身能飛行石壁無
㝵遊空如鳥履水如地身出煙焰如
大火積手捫日月立至梵天辟如陶
師善調和泥隨意所造在作何器多所
饒益亦如巧匠善能治木隨意所造
自在能成多所饒益又如牙師善治
爲牙亦如金師善煉真金隨意所
造多所饒益摩納比丘如是定心清
淨住無動地隨意變化乃至手捫日
月立至梵天此是比丘第三勝法彼
以心定清淨無穢柔濡調伏住無動

地一心修習證天耳智彼天耳淨過
於人耳聞二種聲天聲人聲譬如城
內有大講堂高廣顯敞有聰聽人居
此堂內堂內有聲不勞聽功種種悉
聞比丘如是以心定故天耳清淨聞
二種聲摩納此是比丘第四勝法彼
以定心清淨無穢柔濡調伏住無動
地一心修習證他心智彼知他心有
欲無欲有垢無垢有癡無癡廣心狹
心小心大心定心亂心縛心解心上
心下心至無上心皆悉知之譬如有
人以清水自照好惡必察比丘如
是以心淨故能知他心摩納此是比
丘第五勝法彼以心定清淨無穢柔
濡調伏住無動地一心修習宿命智
證便能憶識宿命無數若干種事能
憶一生至無數生劫數成敗死此生
彼名姓種族飲食好惡壽命長短所
受苦樂形色相貌皆悉憶識譬如有
人從己村落至他國邑在於彼處若
行若住若語若默復從彼國至於餘
國如是展轉便還本土不勞心力盡
能憶識所行諸國從此到彼從彼到

此行住語默皆悉憶之摩納比丘如
是能以定心清淨無穢住無動地以
宿命智能憶宿命無數刧事此是比
丘得第一勝無明永滅大明法生闇
冥消滅光耀法生此是比丘宿命智
明所以者何斯由精勤念無錯乱樂
獨閑居之所得也彼以定心清淨無
穢柔濡調伏住無動處一心修習見
生死智證彼天眼淨見諸衆生死此
生彼從彼生此形色好醜善悪諸果
尊貴卑賤隨所造業報應因縁皆悉
知之此人身行悪口言悪意念悪誹
謗賢聖信邪倒見身敗命終墮三悪
道此人身行善口言善意念善不謗
賢聖見正信行身壊命終生天人中
以天眼淨見諸衆生隨所業縁往来
五道譬如城内高廣平地四交道頭
起大高樓明目之士在上而觀見諸
行人東西南北舉動所為皆悉見之
摩納比丘如是以定心清淨住無動
處見生死智證以天眼淨盡見衆生
所為善悪隨業受生往来五道皆悉
知之此是比丘得第二明斷除無明

脩

生於慧明捨離闇冥出智慧光此是
見衆生生死智證明也所以者何斯
由精勤念不錯乱樂獨閑居之所得
也彼以定心清淨無穢柔濡調伏住
不動地一心修習無漏智證彼如實
知苦聖諦如實知有漏集如實知有
漏盡如實知趣漏盡道彼如是知如
是見欲漏有漏無明漏心得解脫得
解脫智生死已盡梵行已立所作已
辦不受後有譬如清水中有木石魚
鼈水性之属東西遊行有目之士明
了見之此是木石此是魚鼈摩納比
丘如是以定心清淨住無動地得無
漏智證乃至不受後有此是比丘得
第三明斷除無明生於慧明捨離闇
冥出大智光是為無漏智明所以者
何斯由精勤念不錯乱樂獨閑居之
所得也摩納是為無上明行具足於
汝意云何如是明行為是為非佛告
摩納有人不能得無上明行具足而
行四方便云何為四摩納或有人不
得無上明行具足而持斫負籠入山
求藥食樹木根是為摩納不得无上

明行具足而行第一方便云何摩納
此第一方便汝及汝師行此法不答
曰不也佛告摩納汝自卑微不識真
為而便誹謗輕罵釋子自種罪根長
地獄本復次摩納有人不能得無上
明行具足而手執澡瓶持杖筭術入
山林中食自落果是為摩納不得無
上明行具足而行第二方便云何摩
納汝及汝師行此法不答曰不也佛
告摩納汝自卑微不識真為而便誹
謗輕慢釋子自種罪根長地獄本復
次摩納不得無上明行具足而捨前
採藥及拾落果還來向村依附人間
起草菴舍食草木菓摩納是為不
得明行具足而行第三方便云何摩
納汝及汝師行此法不答曰不也佛
告摩納汝自卑微不識真為而便誹
謗輕慢釋子自種罪根長地獄本是
為第三方便復次摩納不得無上明
行具足不食藥草不食落果不食草
菓而於村城起大堂閣諸有東西南
北行人過者隨力供給是為不得無
上明行具足而行第四方便云何摩

納汝及汝師行此法不答曰不也佛
告摩納汝自卑微不識眞僞而便誹
謗輕慢釋子自種罪根長地獄本云
何摩納諸舊婆羅門及諸仙人多諸
伎術讚嘆稱說本所誦習如今婆羅
門所可諷誦稱說一阿咤摩二婆摩
三婆摩提婆四鼻波蜜多五伊兜瀨
悉六耶婆提伽七婆婆悉咤八迦
葉九阿樓那十瞿曇十一首夷婆十
二損陀羅如此諸大仙婆羅門皆掘
塹建立堂閣如汝師徒今所居止不
答曰不也彼諸大仙頗起城墎圍遶
舍宅居止其中如汝師徒今所止不
答曰不也彼諸大仙頗處高床重褥
綩綖細軟如汝師徒今所止不答曰
不也彼諸大仙頗以金銀瓔珞雜色
花鬘美女自娛如汝師徒不彼諸大
仙頗駕乘寶車持鐵導引白蓋自覆
手執寶拂著雜色寶屣又著全白疊
如汝師徒今所服不答曰不也摩納
汝自卑微不識眞僞而便誹謗輕慢
釋子自種罪根長地獄本云何摩納
如彼諸大仙舊婆羅門讚嘆稱說本

所諷誦如今婆羅門所可稱說諷誦阿咤摩等若傳彼所說以教他人欲望生梵天者無有是處猶如摩納王波斯匿與人共議或與諸王或與大臣婆羅門居士共論餘細人聞入舍衛城遇人便說波斯匿王有如是語云何摩納王與是人共言議不荅曰不也摩納此人諷誦王言以語餘人寧得為王作大臣不荅曰無有是處摩納汝等今日傳先宿大仙舊婆羅門諷誦教人欲至生梵天者無有是處云何摩納汝等受他供養能隨法行不荅曰如是瞿曇受他供養當如法行摩納汝師沸伽羅娑羅門受王村封而與王波斯匿共論議時說王不要論無益之言不以正事共相諫曉汝今自觀及汝師過且置是事但當求汝所来因緣摩納即時舉目觀如来身求諸相好盡見餘相唯不見二相心即懷疑尒時世尊默自念言今此摩納不見二相以此生疑即出廣長舌相舐耳覆面時彼摩納復疑一相世尊復念今此摩納猶疑一相即

以神力使彼摩納獨見陰馬藏尒時
摩納盡見相已乃於如来無復狐疑
即從座起遶佛而去時沸伽羅娑羅
門立於門外遥望弟子見其遠来逆
問之言汝觀瞿曇實具相不功德神
力實如所聞不即白師言瞿曇沙門
三十二相皆悉具足功德神力實如
所聞師又問曰汝頗與瞿曇少語議
不荅曰實與瞿曇言語往返師又問
曰汝與瞿曇共論何事時摩納如共
佛論具以白師師言我遂得聰明弟
子致使如是者我等將入地獄不久
所以者何汝語諸欲勝毀呰瞿曇使
之不悅於我轉踈汝與聰明弟子致
使如是使我入地獄不久於是其師
懐忿結心即蹴摩納令墮師自乘車
時彼摩納當墮車時即生白癩時沸
伽羅娑羅門仰觀日已然自念
言今覲沙門瞿曇非是時也須待明
日當往覲問於明日旦嚴駕寶車從
五百弟子前後圍遶詣伊車林中下
車步進到世尊所問訊已一面坐仰
觀如来身具見諸相唯不見二相時

甫

婆羅門疑於二相佛知其念即出廣
長舌相舐耳覆面時婆羅門又疑一
相佛知其念即以神力使見陰馬藏
時婆羅門具見如来三十二相心即
開悟無復狐疑尋白佛言若我行時
中路遇佛少停止乗當知我已礼敬
世尊所以者何我受他村封設下乗
者當失此封惡聲流布又白佛言若
我下乗解劒退盖并除幢麾澡瓶履
屣當知我已礼敬如来所以者何我
受他封故有五威儀若礼拜者即失
所封惡名流布又白佛言若我在衆
見佛起者若偏露右臂自稱姓字則
知我已敬礼如来所以者何我受他
封若礼拜者則失封邑惡名流布又
白佛言我歸依佛歸依法歸依僧聽我
於正法中為優婆塞自今已後不煞不
盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸
大衆當受我請尒時世尊默然受請
時婆羅門見佛默然知以許可即從
坐起不覺礼佛遶三匝而去歸設飯
食供饍既辦還白時到尒時世尊著
衣持鉢與諸大衆千二百五十人往

長阿含經卷第十三　第二十六張

詣其舍就坐而坐時婆羅門手自斟
酌以種種甘饍供佛及僧食訖去鉢
行澡水畢時婆羅門右手執弟子阿
摩晝臂至世尊前言唯願如来聽其悔
過唯願如来聽其悔過如是至三又白
佛言猶如善調爲馬猶有蹶倒還復
正路此人如是雖有漏失願聽悔過
佛告婆羅門當使汝受命延長現世
安隱使汝弟子白癩得除佛言適訖
時彼弟子白癩即除時婆羅門取一
小座於佛前坐世尊即爲婆羅門說
法示教利喜施論戒論生天之論欲
爲穢汚上漏爲患出要爲上演布清
淨尒時世尊知婆羅門心已調柔清
淨無垢堪受道教如諸佛常法說苦
聖諦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦時
婆羅門即於座上遠塵離垢得法眼
淨猶如淨潔白疊易爲受染沸伽婆
羅婆羅門亦復如是見法得法決定道
果不信餘道得無所畏即白佛言我今
再三歸依佛法及比丘僧聽我於正
法中爲優婆塞盡形壽不殺不盜不
婬不欺不飮酒唯願世尊及諸大衆

哀愍我故受七日請尒時世尊默然許之時婆羅門即於七日中種種供養佛及大衆尒時世尊過七日已遊行人間佛去未久沸伽羅娑羅婆羅門遇病命終時諸比丘聞此婆羅門於七日中供養佛已便取命終各自念此命終為生何趣尒時衆比丘往至世尊所礼佛已一面坐白佛言彼婆羅門於七日中供養佛已身壞命終當生何處佛告比丘此族姓子諸善普集法法具足不違法行斷五下結於彼般涅槃不來此世尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含經卷第十三　第二十八張　深